

سامر إسلامبولي

قراءة نقدية لكتاب التفكير

تأليف «تقي الدين النبهاني»

مؤسس حزب التحرير

LEVANT

دار نشر • دورات • دراسات • استشارات

سامر إسلامبولي

قراءة نقدية لكتاب التفكير تأليف «تقي الدين النبهاني»

قراءة نقدية لكتاب التفكير

تأليف «تقي الدين النبهاني»

سامر إسلامبولي

الطبعة الأولى: 2019 م

البريد الإلكتروني: s.islambouli@gmail.com

السويد: 0046734233031

© جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

تصميم الغلاف والاخراج الداخلي:

كمال يوسف

ky.design.a2@gmail.com

دار نشر • دورات • دراسات • استشارات

مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشر

الإسكندرية – مصر

3د، بناء 44، ش سوتر، أمام كلية حقوق الإسكندرية، مصر

موبايل: 01114391600 هاتف: 03 / 4830903

بريد إلكتروني: levant.egsy@gmail.com

موقع إلكتروني: www.levantcenter.net

رقم الإيداع: 2019 / 11328 م

الترقيم الدولي: 978-977-6651-60-9

قراءة نقدية لكتاب التفكير

تأليف «تقي الدين النبهاني»

مؤسس حزب التحرير

سامر إسلامبولي

دار نشر • دورات • دراسات • استشارات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

(الحجرات 13)

الفهرس

9.....	المقدمة
13.....	القراءة النقدية لكتاب التفكير
14.....	التعقل والتفكير وظائف للقلب
15.....	نفي مفهوم العلم عن علوم النفس والمجتمع
16.....	تعريف التفكير لا علاقة له بإثبات الخالق
17.....	علاقة الواقع بالدماغ
19.....	التفكير يتم بمعلومات مسبقة أو لاحقة
21.....	مفهوم العلم والمعرفة
24.....	التجربة والواقع مصدر معلومات
25.....	الفهم والتعقل وظائف للإنسان وليس للبهائم
27.....	عناصر عملية التفكير
28.....	المادة تفنى!
30.....	مفهوم الفناء
33.....	بدأ الخلق بعد أن لم يكن شيئاً
36.....	مفهوم التصديق والإيمان
37.....	رأس الحكمة محبة الله
38.....	الفرق بين التعقل والتفكير المستنير
39.....	مفهوم القراءة والكتابة

41.....	المشاعر جمع مَشْعَر وليس جمع شعور
42.....	الفلاسفة كفار
43.....	منع دراسة غير التشريع الإسلامي
44.....	مفهوم الرعاية للمواشي
45.....	تحريم كولونيا العطر
46.....	التفكير السياسي ليس مجرد تتبع الأخبار
47.....	نقد إجماع الصحابة
50.....	نقد قاعدة: الأصل في الأفعال التقيد
56.....	ما ترتب على الادّعاء بأن الإجماع مصدر شرعي

المقدمة

هذا الكتاب (التفكير)¹ هو من آخر ما ألفه «النبهاني» في حياته قبل وفاته في آخر السبعينيات من القرن العشرين²، ويُعدُّ عند أتباعه (عناصر الحزب) كتاب مهم جداً، وربما عدّوه أهم كتاب في موضوعه على مستوى الفكر العالمي.

ليس الهدف من هذه القراءة نقض الكتاب، وإنما نقده وتقويمه ومساعدة أتباع الرجل على الانفتاح على الآخرين والحوار معهم، والتعاضد مع الرأي الآخر المختلف عنهم، والتفريق بين الحكم على الفكرة بالكفر، والحكم على الشخص بالكافر، وهذا ما وقع به «النبهاني» عندما حكم على فلاسفة المسلمين بأنهم كفّار جميعاً.

ودعوتهم للرجوع إلى القرآن في دراستهم، والاعتماد عليه مصدراً علمياً وفكرياً وتشريعياً ونفسياً، وعدم الانزلاق في متاهات مصطلحات الآخرين والاعتماد عليها في الدراسة؛ مما أدى إلى الوصول إلى مفاهيم مختلفة مع القرآن مثل مفهوم العقل، والتفكير، والإدراك... إلخ.

فقد أعطاهم «النبهاني» مفهوماً واحداً رغم أنه يتبنّى قاعدة:

1 رابط كتاب التفكير للنبهاني لمن يحب قراءته والرجوع إليه <http://cutt.us/2oM1F>

2 تقي الدين النبهاني من مواليد عام 1914 في قرية إجزم في فلسطين، أسس حزب التحرير مطلع 1953، نال الشهادة العالمية في الشريعة من جامعة الأزهر عام 1932، وعمل قاضياً في محكمة الاستئناف في القدس، توفّي الشيخ عام 1977 في غزة محرم 1398 هـ. عُرف بتأسيسه حزب التحرير، وهو حزبٌ سياسيٌّ إسلاميٌّ مقر قيادته الحالية في الأردن، ومن مؤلفاته: نظام الإسلام، والنظام الاقتصادي.

(إذا اختلف المبنى اختلف المعنى) التي ذكرها في كتابه أصول الفقه (الشخصية ج 3)، ولكن أثناء الدراسة جُمِدَ هذه القاعدة ولم يُفَعَّلْها بدراساته ومؤلفاته، وبعمله هذا وقع في أخطاء جمة في منهجه كاملاً أصولاً وفقهاً وفكراً.

ونلاحظ أن دراسة النفس مُبعدة تماماً من كتاب التفكير، وكأنها غير موجودة عنده ككائن غير الجسم، وهذا أدى إلى تخطئه في تحليل عملية التفكير كيف تتم؛ لأن التفكير فعل للنفس وليس للجسم، وتابع دراسته للغرائز الجسمية والحاجيات العضوية، وفاته أن للنفس أيضاً غرائز وحاجيات، وهي الأصل الذي يميز الإنسان عن الحيوان البهيمي.

غير استخدامه كلمات للبهائم لا يصح استخدامها إلا للإنسان مثل فهم، وأدرك، وعرف، وميز، ومرد ذلك لعدم ضبط دراسته على القرآن.

أما تناقضه فحدث ولا حرج، تجده يقر بصواب قاعدة (قياس الغائب على الشاهد)، ويطالب الباحثين بالتقيد بها، وينقد قياس الشاهد على الغائب، بحجة أن الغائب ليس واقعاً ليكون موضعاً للتفكير، ويبطل كل النتائج التي بُنيت عليها، ونجده عندما درس المعلومات السابقة وأهميتها لحصول التفكير اعتمد على الإنسان الأول (آدم) وهو من دائرة الغيب وقاس عليه الشاهد، واختبأ وراء نص قرءاني ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ﴾ [البقرة: 31]، وخلط بين فعل (علم) وفعل (عرف)، وعد كلمة (أسماء) هي مجرد ألفاظ متعلقة بالمسمى، مع العلم أن معرفة ذلك ليس علماً قط، وليس ميزة لمخلوق عن الآخر.

والقرءان حدد أن التعليم للإنسان لا يكون إلا بالقلم ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ [العلق: 4]، والقياس الصواب هو أن الإنسان القديم فكّر وتعلّم

مثل الإنسان الحديث، وهذا يعني أن الدراسة ينبغي أن تنصب على الإنسان الحديث المشاهد والوصول إلى نتائج نطبقها على الإنسان كجنس؛ لأنه لم يتغير في وجوده.

غير أنه وقع في خدعة الشيوعيين في إنكارهم وجود خالق للكون، فكانت هذه الفكرة الحجر الذي أصاب بحثه مقتلاً، وذهب يُثبت الثابت الفطري، ووقع بأمور ما ينبغي أن يقع فيها مثله؛ مثل قوله بفناء المادة، بمعنى زوالها إلى لا شيء، ونفى عن الواقع أنه مصدر للمعلومات إضافة إلى أنه موضع للتفكير، وكل ذلك لينقض الفكر الشيوعي بأي شكل من الأشكال.

هذه القراءة هي نقد منطقي قرءاني لساني لكتاب «التفكير» لنفي القداسة الفكرية عنه، والتي منحها أتباعه له، وهي لا تنفي أهمية الكتاب وجدّيته في موضوعه وفائدته للقراء، ولكن دعوة لفهمه وتجاوزه بعد نقده وسد الثغرات التي وقع فيها المؤلف، وأتبعته بنقد مفهوم الإجماع وقاعدة (الأصل بالأفعال التقيد).

دمشق 15 / 3 / 2011م

القراءة النقدية لكتاب التفكير

وضعت كلام «النبهاني» أولاً مُرَقَّماً ونقده تحتة بحرف التاء، ولم أضع رقم الصفحة؛ لأن النسخة التي عندي من النت، ويختلف إعدادها من نسخة إلى أخرى، والكتاب في أصله لا يوجد فيه فصول أو عناوين أو فهرس، وسألت أحد القياديين¹ عن ذلك، فقال: للمحافظة على تراث النبهاني كما هو!

1- الإنسان فضله إما هو في عقله، فعقل الإنسان هو الذي رفع شأن هذا الإنسان وجعله أفضل المخلوقات.

ت- فضل الإنسان ليس بعقله فقط، لأن الملائكة كائنات عاقلة أيضاً، وفضل الإنسان أتى من جراء منحه الإرادة التي نتج عنها الحرية وجعله خليفة في الأرض.

1 معتمد بلاد الشام حينئذ /1991/ الملقب بأبي علي واسمه «مصطفى جيجو»، ومشهور بلقب أبو علاء، وهو من مدينة حلب، وعملت لكتاب التفكير حينئذ فهرس لتسهيل قراءته والرجوع إلى مواضيعه وعرضته عليه فرفضه.

التعقل والتفكير وظائف للقلب

2- ولا يمكن الاهتداء إلى واقع التفكير، إلا بعد معرفة واقع العقل
معرفة يقينية بشكل جازم؛ لأن التفكير هو ثمرة العقل.

ت- كلمة عقل كاسم لم تستخدم في القرآن قط، وإنما أتى كلمة يعقلون ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج:46]، أو تعقلون ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة:44]، أي: بصيغة فعل وليس بصيغة اسم.

وكذلك التفكير لم يأت إلا بصيغة الفعل ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر:21]، أو تتفكرون ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأنعام:50].

وفعل التعقل من وظيفة القلب ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج:46].

وفعل التفكير عملية مركبة من عدة عوامل أساسها فعل التعقل، وكل فعل تفكر هو تعقل، والعكس غير صواب.

نفي مفهوم العلم عن علوم النفس والمجتمع

3- أي: يمكن إدراك أن الكيمياء علم، وأن ما يسمى بعلم النفس وعلوم الاجتماع ليست علمًا.

ت- العلم؛ علم سواء أكان بالطريقة التجريبية أم الطريقة العقلية، أليس للنفس الإنسانية وجود مختلف عن الجسم، أليس هي من خلق الله، وخلق الله كله تم بقدر وبسنن تحكمه، وهذا يعني أن تدرس ويتم اكتشاف سننها ويسمى ذلك علمًا، وكذلك المجتمع، وبصرف النظر عن النتائج فهي على غالب الظن، والعلم تراكمي متنامٍ تصاعدي.

تعريف التفكير لا علاقة له بإثبات الخالق

4- ولكن هذه التعاريف (للتفكير)، أو بعبارة أخرى هذه المحاولات، لا يوجد فيها ما يستحق الذكر، ولا ما يرتفع إلى مستوى النظر، سوى محاولة علماء الشيوعية، فإن تعريفهم وحده هو الذي يمكن أن يستحق الذكر، ويمكن أن يرتفع إلى مستوى النظر؛ لأنها محاولة جدية، لم يفسدها عليهم إلا إصرارهم الخاطئ على إنكار أن لهذا الوجود خالقًا.

ت- دراسة وظيفة القلب العقل أو التفكير لا علاقة لهما بموضوع وجود الخالق أو نفيه قط.

علاقة الواقع بالدماغ

5- إلا أنهم حين حاولوا ربط الواقع بالدماغ للوصول إلى الفكر، أي لإيجاد التفكير، ضلوا الطريق، فجعلوا الرابط بينهما هو انعكاس هذا الواقع على الدماغ. فخرجوا بالنتيجة الخطأ في معرفة العقل، ولذلك عرفوا العقل تعريفاً خاطئاً.

وسبب ذلك هو إصرارهم على إنكار أن للوجود خالقاً خلقه من عدم...، ولكن أساس الخطأ لم يكن من عدم التفريق بين الإحساس والانعكاس، وإلا لكانوا اهتمدوا إلى أن المسألة هي إحساس وليست انعكاساً. بل أساس الخطأ، وأساس الانحراف، ناتج عن إنكارهم أن لهذا الوجود خالقاً.

ت- توقف النبهاني عند كلمة (انعكاس) غير مبرر ولعل الترجمة التي قرأها خطأ؛ لأنه لا يقول أحد: إن الدماغ سطح مصقول فيه قابلية عكس الصور! ومن يقرأ رأي الشيوعيين يدرك أن مقصدهم هو نقل الإحساس بالواقع إلى الدماغ عن طريق أحد أدوات الحس الخمسة، وإصراره على أن الخطأ نتيجة إنكار وجود خالق عجيب وغريب، فالمسألة لا علاقة لها بوجود الخالق أو إنكاره قط، والله لم يخلقنا من عدم كما قال النبهاني؛ لأن كلمة (عدم) تدل على حال فقدان فاعلية الشيء ورجوعه إلى المادة الخام المهملة، ومنه قولنا: إعدام المجرم، وقولنا للفقير المدقع هو: مُعدم، وكلمة عدم لم يستخدمها القراء

قط، وهي تعني الشيء الفاقد للفاعلية، ولا تعني اللاشيء، لأن اللاشيء هو اللاشيء، ولا يُعرَّف، ولو عُرِّف لصار شيئاً، والله خلق الخلق ابتداءً بعد أن لم يكن شيئاً كما قال: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾ [مريم:67]، ولم يخلق الشيء الأول من شيء وإلا اقتضى التسلسل اللانهائي وهو افتراض باطل؛ لأنه ينقض مفهوم السببية، ولم يخلقه من لا شيء! لأن الأمر لو كان كذلك لصار اللاشيء شيئاً عندما نُسب له الخلق، والعبارة القرآنية واضحة في دقتها وإحكامها ﴿خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾ [مريم:67].

التفكير يتم بمعلومات مسبقة أو لاحقة

6- أساس الخطأ، وأساس الانحراف، ناتج عن إنكارهم أن لهذا الوجود خالقًا، فلم يدركوا أن وجود معلومات سابقة عن هذا الواقع شرط ضروري لوجود الفكر، أي: شرط ضروري لوجود التفكير، وبالتالي شرط ضروري لتكوين العقل، أي: ليكون هناك عقل، أي: هناك فكر، وتفكير. وإلا لكان لدى الحمار عقل؛ لأنه يملك الدماغ، وينعكس الواقع على دماغه، أي: يحس بالواقع.

ت- مغالطات كبيرة وقع فيها النبهاني ما كان ينبغي أن يقع فيها:

أولاً: موضوع وجود الخالق أو إنكاره لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بموضوع التفكير ودراسته.

ثانيًا: تخطئه في استخدام مفهوم العقل، والفكر، والتفكير بدل بعضهم بعضًا، وجعلهم واحدًا من حيث الدلالة.

ثالثًا: اشتراطه وجود معلومات سابقة عن الواقع شرط لحصول عملية التفكير غير صواب من حيث الواقع؛ لأن الإنسان يستطيع أن يتعامل مع الواقع ويحصل على معلومات من خلال التجارب وملاحظة ما يطرأ عليه من تغير، ويصل إلى اكتشاف القانون الذي يحكمه فيسخره لحاجته، وقديمًا قيل: الحاجة أم الاختراع. وهذا يدل على أن الواقع مصدر للمعلومات وموضع للتفكير بالوقت ذاته.

رابعاً: الحمار لا يفكر رغم وجود الدماغ والإحساس بالواقع، ليس لأنه لا يملك معلومات سابقة، فالمعلومات متوفرة عند غيره، ولا يمكن أن يحصل عليها لانتفاء وجود نفس لديه، والتي هي كائن خاص منفوخة بالإنسان بواسطة الروح، وفيها نظام الوعي والتمييز والإدراك المتمثل بالفؤاد، وعندما ينزل الفؤاد في الدماغ يشكلان مع بعض القلب الذي وظيفته التعقل والسمع والبصر، وهذه الوظائف غير موجودة عند البهائم، لذا؛ لا يمكن أن تتعقل أو تفكر رغم وجود المعلومات في الواقع وإمكانية الحصول عليها.

مفهوم العلم والمعرفة

7- يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ [البقرة: 31-33] .

فهذه الآية تدل على أن المعلومات السابقة لا بد منها للوصول إلى المعرفة، أي معرفة، فآدم قد علمه الله أسماء الأشياء أو مسمياتها، فلما عرضت عليه عرفها .فالإنسان الأول، وهو آدم، قد أعطاه الله معلومات، ولذلك عرف الأشياء، ولولا هذه المعلومات لما عرفها.

وبما أن أساس الانحراف في الطريق الذي سلكه علماء الشيوعية للوصول إلى معرفة واقع العقل هو ضرورة وجود المعلومات السابقة، فإن هذا يكفي لبيان خطأ الشيوعيين في تعريف العقل، ويكفي لبيان وجه الانحراف، وأنه حتى يتوصل لإيجاد الفكر لا بد من المعلومات السابقة عن الواقع الذي يعرض على الدماغ.

ت- أول أمر خلطه بين دلالة كلمة (عِلْم) وكلمة (عَرَف) والنص الذي استشهد به لا يوجد فيه كلمة (عرف) قط، فالنص يقول: (عَلَّمَ آدَمَ) يحولها هو بسطحية إلى عرف، ويقول: فآدم قد علمه الله أسماء

الأشياء أو مسمياتها فلما عرضت عليه عرفها. عجيب هذا التصرف من باحث في التفكير والقرءان الذي نزل بلسان عربي مبين، كيف تحولت كلمة (علم) إلى (عرف)؟

- يقول: فآدم قد علمه الله أسماء الأشياء أو مسمياتها. ألا يوجد فرق بين دلالة كلمة الاسم، وكلمة المسمى؟ وكلمة اسم تدل على وظيفة الشيء أو نظامه، وتعليم أسماء الأشياء لا تعني مجرد الألفاظ المطلقة عليها، فهذا ليس علماً ولا يصح الفخر به والتميز عن الآخرين!

- أليس آدم إنساناً؟ أم يقل الله: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾ [العلق:1-4]

فالتعليم للإنسان كان بالقلم، وكلمة القلم تعني التمييز والتصنيف والتهذيب للشيء حتى يسهل دراسته و حفظه والرجوع إليه ونقله للآخرين.

- النص لا يدل على فكرة النهائي لا من قريب ولا من بعيد، وهو بحاجة إلى دراسة في غير هذا المكان¹.

وينقض النهائي نفسه بنفسه عندما يقول: إن الإنسان القديم ليس واقعاً محسوساً، وبالتالي لا يصح دراسته أو القياس عليه، ومع ذلك يقيس عليه، ويثبت نتيجة ظنه وكأنها علم ثابت، ألا يدل هذا على تخبطه أو تعمده التدليس لتثبيت نتائج خاصة به؟

انظروا قوله التالي كيف ينقض قوله السابق:

1 راجع كتابي دراسة إنسانية في الروح والنفس والتفكير

فإنه حين يقال: إن الإنسان الأول قد جرى تفكيره على الوجه
الفلاني لا يعتبر تفكيرًا، لأن الإنسان الأول ليس واقعًا محسوسًا، وإنما
الإنسان الحالي هو الواقع المحسوس، فيؤخذ الإنسان الحالي. ويبحث
ليعرف كيف يجري تفكيره، ثم ينطبق ما جرى التوصل إليه من
نتيجة البحث على جنس الإنسان؛ لأن الجنس الواحد لا يختلف، أو
النوع الواحد لا يختلف، وينطبق على جنسه وعلى نوعه كل ما ثبت
لفرد من أفراده؛ لأنه جنس واحد ونوع واحد.

التجربة والواقع مصدر معلومات

8- وهذا الطفل لو كبرت سنه وبلغ عشرين سنة، ولم يأخذ أية معلومات، فإنه يبقى كأول يوم يحس بالأشياء فقط، ولا يدركها مهما كبر دماغه؛ لأن الذي يجعله يدرك ليس الدماغ، وإنما هو المعلومات السابقة مع الدماغ ومع الواقع الذي يحسه.

ت- وهذا الكلام خطأ بيّن ومكابرة؛ لأن الإنسان من خلال التجربة والتكرار والحاجة يصل إلى العلم بالشيء ويكتشف قانونه ويسخره لخدمته، ولو لم يكن عنده ابتداء أي معلومات سابقة عنه، والواقع شاهد على هذا القول، والإدراك ليس بالدماغ فالحمار عنده دماغ، الإدراك وظيفة للفؤاد¹ في النفس!.

1 راجع كتابي «دراسة إنسانية في الروح والنفس والتفكير» للتوسع في مفهوم العقل والتفكير والقلب والفؤاد والنفس والروح.

الفهم والتعقل وظائف للإنسان وليس للبهائم

9- فأنت إذا ضربت الجرس وأطعمت الكلب عند ضرب الجرس، فإنه إذا تكرر ذلك يفهم الكلب إذا قرع الجرس أن الأكل آت، ولذلك يسهل لعبه.

ت- هل صار الكلب يفهم عند النبهاني، أليس الفهم عملية عقلية خاصة للإنسان؟ وهل يمكن أن يصير إدراك عند الكلب أن الطعام آت؟ ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: 79] .

10- (لذلك فإن كون الإنسان يعرف من عوم الخشبة أنه يمكن أن يجعل من الخشب سفينة، هي مثل كون القرد يعرف أن إسقاط الموزة من قطف موز معلق يمكن أن يحصل من ضرب قطف الموز المعلق بعضاً أو أي شيء. فكله متعلق بالغرائز والحاجات العضوية، وحصوله حتى لو ربط وجعل معلومات هو عملية استرجاع وليس عملية ربط، ولذلك لا يكون عملية عقلية، ولا يدل على أن هناك عقلاً أو فكراً).

ت- هل إن رأى الإنسان طيراً يحلق في السماء يمكن أن يصنع مركبة فضائية دون تفكير؟

وهل إن رأى القرد خشبة يمكن أن يصنع سفينة ولا يملك تفكيراً؟

هل صنع سفينة عند الإنسان مثل ضرب قطف موز بعضاً عند القرد؟ لا يستويان مثلاً!

عناصر عملية التفكير

11- حتى تتم العملية العقلية، أي: حتى يوجد العقل أو الفكر. فلا بد من وجود واقع. ولا بد من وجود دماغ صالح، ولا بد من وجود حس، ولا بد من وجود معلومات سابقة. فهذه الأربعة مجتمعة لا بد من تحققها جميعها وتحقيق اجتماعها، حتى تتم العملية العقلية، أي: حتى يوجد عقل أو فكر أو إدراك. وعليه فالعقل أو الفكر أو الإدراك هو: نقل الحس بالواقع بواسطة الحواس إلى الدماغ، ووجود معلومات سابقة يفسر بواسطتها هذا الواقع. هذا وحده هو التعريف الصحيح، ولا تعريف غيره مطلقاً، وهذا التعريف مُلزم لجميع الناس.

ت- ما زال يتخبط في استخدام كل من كلمة العقل والتفكير والفكر والإدراك بمعنى واحد.

هل وجود: دماغ + حواس + واقع + معلومات سابقة = تفكير أو تعقل أو إدراك؟
أليس معظم الناس عندهم هذه الأمور الأربعة مجتمعة ولا يحصل تفكير أو إدراك عندهم، بل ولا يُحرَّكون ساكناً. أين جهاز التمييز الثلاثي النفسي (السمع والبصر والفؤاد)، وما هي وظيفته في التفكير وهل هو مهم أم لا؟

ألا تحتاج عملية التفكير دافع وحمل المسؤولية؟
هل يستطيع الإنسان أن يفكر دون لسان(لغة) يكون حاملاً للأفكار والمعاني وحقل وميدان لجولان التفكير به بوقت واحد؟
أليس التفكير ظاهرة اجتماعية، ولا يمكن أن يفكر الإنسان المترهب أو المنفرد بمعيشته؟

المادة تفنى!

12- وكذلك كان يقال: إن المادة لا تفنى، فظهر خطأ ذلك وتبين بالطريقة العلمية نفسها أنها تفنى.

ت- أكبر خدعة مارسها الغرب بواسطة الشيوعيين على المسلمين هي مسألة إنكار وجود خالق للكون، وذلك ليلهو الأمة الإسلامية عن نهضتهم وتطورهم، وسرعان ما تناولت الأمة الطعم، وسارع المفكرون والباحثون في التصدي لهذه الفكرة كتابة وخطابة ودعوة، وغرقوا بذلك أكثر من ثلاثين عاماً¹ يتخبطون ويحاولون إثبات وجود خالق للكون، والشيوعيون، ومن خلفهم يضحكون عليهم، ويسرقون خيرات البلاد ويحكمون الشعوب.

والملاحظ في معظم المفكرين الإسلاميين أنهم هجروا القرآن في دراستهم واعتمدوا على القيل والقال والمنطق الخالي من العلم، وفاتهم أن القرآن كتاب هداية للناس ومنهج في التفكير وتناول القضايا الكبرى التي تهم الناس وناقشها وفند شبهاتها.

تعالوا لندرس القرآن ونرى موقفه من إنكار وجود الخالق وكيف عالجها:

الدارس لكل النصوص القرآنية لا يجد أي نص يناقش إثبات

1 بدأ ذلك من فترة الستينيات، واستمرت إلى أواخر التسعينيات من القرن العشرين.

وجود خالق للكون، وإنما يناقش مفهوم الأودية للخالق ويُفند مفهوم الشرك ويطله، وكذلك مفهوم الكفر بالله، واعتمد في ذلك كله على مُسلّمة عند الناس ليست هي محل نقاش من أحد، وهي لا بد من خالق وجوباً عقلياً، وضرورة نفسية، وهذا المفهوم لا يمكن للإنسان أن يدفعه من نفسه، وذلك مثل مفهوم واحد زائد واحد، جميع الناس على مختلف الزمان والمكان يقولون بأنفسهم: اثنين، ولا يستطيع أن يخدع نفسه، ولكن يمكن أن ينكر ذلك بلسانه جحوداً واستكباراً، ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [النمل:14]، فمفهوم وجود خالق للكون ليس محل نقاش أو برهنة، ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [إبراهيم:10].

لذا؛ مفهوم التصديق بوجود خالق للكون لا يخضع للبرهنة لبداهته¹، والإيمان بالله لا يخضع للبرهنة؛ لأنه موقف أخلاقي وليس عقلياً؛ لأنه لا يوجد عاقل يطلب برهان على الالتزام بالقيم والأخلاق، فعلى ماذا كان يتناقش المسلمون والشيوعيون؟ على مفهوم بديهي! ومن كان المخدوع بينهما؟ لا شك هم معظم المسلمين، ومن الجاحد بينهما؟ لا شك هم الشيوعيون.

1 راجع كتابي «الانتحار الفكري» للتوسع في موضوع نقاش مفهوم الإلحاد.

مفهوم الفناء

وينبغي ضبط مفهوم (الفناء) في القرآن قبل نقاش الشيوعيين، كلمة (فناء) تدل على ذهاب الشيء، وهذا لا يعني أنه صار لا شيء، اقرؤوا قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن:26]، أي: مَنْ عَلَى الأرض من الكائنات وذهابهم إلى التراب الذي هو أصلهم، فمفهوم الفناء في القرآن هو رجوع الشيء إلى أصله الخام، وبمعنى آخر: تحول الشيء من صورته الفاعلة إلى صورة غير فاعلة.

وعندما قال الشيوعيون: (إن المادة لا تفنى إلى لا شيء ولا تُستحدث من لا شيء)، هو قول ينطبق على الشيء بعد خلق الشيء ابتداءً، وهذا الواقع المشاهد، فالشيء المخلوق حديثاً ليس مادته مستحدثة، وإنما يوجد من شيء آخر، وكذلك الشيء عندما يفنى لا يذهب إلى لا شيء، وإنما يتحول إلى شيء آخر، ألا ترون أن الخشب إن احترق يصير رماداً؟ والماء إن تعرض لحرارة عالية يصير بخاراً؟

وأصل الكائنات الحية من تراب وماء ومن ثم صار تكاثرها من ماء مهين؟

إذن؛ مفهوم الشيوعيين صواب يطابق القرآن والواقع، وذلك بصرف النظر عن خطأ استخدام كلمة (الفناء) من قبل الشيوعيين، وكان الأجدر بهم أن يقولوا: (إن المادة تفنى كصورة وتتحول إلى صورة أخرى، ولا تفقد صفة الوجود الموضوعي قط)، وبالتالي يمكن تصويب

مقولتهم بجملة: (إن الشيء الموضوعي الحالي لا يصير لا شيء ولا يُستحدث من لا شيء).

والنبهاني لم يفهم مقولة الشيوعيين لحاجة في نفسه وتأثراً بمحاولته المستميتة لإثبات وجود خالق للكون! فقال: المادة تفنى. ولم يقصد المفهوم القرءاني الذي ذكرناه، وإنما قصد ذهاب الشيء إلى لا شيء، وهذا مخالف للقرءان والعلم والواقع، وكما لاحظتم عدم ضبط المفهوم نتج عنه إشكال وسوء فهم، غير أن النبهاني يحشر مسألة إثبات وجود خالق في كل مسألة حتى في دراسته للتفكير، ومثله مثل الشيوعيين الصغار الذين استخدموا مفهوم الفناء لإنكار وجود خالق، فمفهوم الفناء صواب وعلمي، واستخدامه في إثبات وجود خالق أو إنكاره من الطرفين كان مؤدجاً وغير علمي.

وأنا ألوم «النبهاني» الذي قدّم نفسه كمفكر إسلامي، ومؤسس حزب، وباحث في التفكير، كيف يتبنى مفهوم مخالف للقرءان وللعلم! وهذا نتيجة هجره للقرءان كمنهج في التفكير في كل دراساته وأبحاثه! وحرصه على إثبات وجود خالق للكون، وهو ثابت أصلاً.

فعدم ذهاب الشيء الموضوعي إلى لا شيء، وفنائه من صورته إلى صورة أخرى، وحدث الشيء من شيء، لا يعني أن الشيء الموضوعي الأول هو أزلي، فثبت علمياً ومنطقياً أن الشيء الأول لا بد له من بداية ضرورة لمحدوديته وقصوره، ولا بد له من موجد مغاير في وجوده للشيء سماه العلماء «واجب الوجود» علماً وعقلاً وواقعاً، وهو أكبر حقيقة غير قابلة للبرهنة عليها لبداهتها.

ومثل ذلك مثل وجود الدائرة، فهي حادثة في وجودها ككل،

وعندما وجدت أخذت كل نقطة منها صفة إمكانية أن تكون هي البداية والنهاية، وشكلت مع النقاط الأخرى علاقة جدلية حيث تصير الدائرة لا بداية لها ولا نهاية، وهذا لا ينفي عن الدائرة ككل أن لها بداية حدوث بعد أن لم تكن، والمثل للتقريب وليس للمطابقة.

بدأ الخلق بعد أن لم يكن شيئاً

فالخالق ابتداءً خلق الشيء بعد أن لم يكن شيئاً بقدرته الإلهية، وجعله سرمدي في الوجود بمعنى له بداية وليس له نهاية، هكذا أراد الخالق بحكمته وعلمه، واستمر الشيء الموضوعي على هذه الصفة يفنى ليظهر في صورة أخرى ويتوالد، ولا يصح القول: إن الخالق خلق الشيء من عدم؛ لأنّ العدم هو شيء فقد صلاحيته، وهذه الكلمة غير مستخدمة في القرآن وهي قريبة من مفهوم كلمة الفناء، والقول بها يلزم منه أزلية الشيء، ولا يصح أيضاً القول: إن الخالق خلق الشيء الموضوعي من لا شيء، لأنّ اللاشيء هو لا شيء، ولا يخرج الشيء من لا شيء، والإسناد له يُصَيِّرُ اللاشيء شيئاً.

إذن؛ ما الصواب في هذه المسألة؟

الصواب هو قول الله نفسه: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا﴾ [مریم: 67]، خلق الله الخلق بعد أن لم يكن شيئاً، وليس من شيء فإنّ (العدم)، ولا من لا شيء! وإلى هنا يُصَدِّقُ العلم والعقل ذلك ضرورة، ويقف مُتَحِيرًا من قدرة الخالق كيف خلق الشيء بعد أن لم يكن شيئاً! .

وهذا التحير العقلي هو من مقومات الإيمان والخشية والتعظيم للإله؛ لأنه يدرك تمامًا أن هذا لا يكون إلا للخالق الأزلي، وإلا لماذا هو إله أزلي؟ فيزداد إيماناً وخشية وتعظيماً له، ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ نَمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾ [الأنعام:91].

ومقولة الشيعيين: (لا إله، والحياة مادة) هي مقولة سياسية مؤدلجة وليس مفهوماً علمياً، وهي رد فعل على إله الكنيسة والكهنة الديني في الغرب، فلا تصلح للنقاش علمياً؛ لأن الإله له صفة واجب الوجود، والحياة ليست كلها مادة! أين القيم والأخلاق والشعور النبيل بين الناس؟

ولا تصلح للنقاش في الشرق! لأن الدين الإسلامي لا يوجد فيه كهنة وكنيسة، وبالتالي من الخطأ الفاحش ترديدها في ثقافتنا ونقاشها، ومن يرددها في مجتمعاتنا أشبه بتريديد مقولة: تعال نتناقش دون عقل أو علم!

وكذلك مقولة: فصل الدين عن الحياة أو الدولة، فهذه مقولة سياسية غريبة، متعلقة بدين الكنيسة حصراً، ولا تنسحب على كل دين، ولا تنطبق على الشرق؛ لأن الدين الإسلامي يقوم على العلم والموضوعية والبيانات والقيم والأخلاق وحفظ الأسرة والحريات، فكيف تفصل هذه الأمور عن الحياة أو الدولة؟

أما افتراض أن الله يستطيع أن يفني الشيء الموضوعي بمعنى الذهاب به إلى لا شيء، فهذا افتراض باطل يصدر من إنسان لا يعلم مقومات الإله العظيم، ويقيسه على إنسان قاصر، يُعَدِّل في صنعته حسب ما يستجد له من العلم والتطور، ويُلغي صنعته الأساسية

لقصورها أو خطئها، فالله عالم حكيم كامل في إرادته وقدرته، وإذا أراد شيئاً كان الشيء وفق ما أراد له، وقد خلق الله الخلق ليستمع وفق سنن تحكمه بمرحلتين الدنيا والآخرة، ولكل منهما قوانين خاصة بها، ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم:48]، والفناء هو تغير في الصورة والانتقال إلى أخرى، وليس ذهاب الشيء إلى لا شيء، والناس يفتنون في الدنيا ليعذبهم الله في الآخرة، والقول بقدرة الله على الذهاب بالشيء إلى لا شيء، هو مثل القول: إن الله يمكن أن يضع الأنبياء والصالحين في جهنم، ويضع الظالمين والمجرمين في الجنة! فكلا المقولتين ينقضان الحكمة والعلم الإلهي، وبالتالي الافتراض باطل، ولا جواب للبطل.

مفهوم التصديق والإيمان

فإثبات وجود خالق للكون، والإيمان به مسألتان غير قابلتين للبرهنة أو النقاش، وذلك لأن التصديق بوجود خالق للكون بداهة واقعية غير قابلة للدفع في نفس الإنسان وعقله، ومسألة الإيمان به بمعنى الاتباع لمنهجه وحدوده موقف أخلاقي وقيمي، والأخلاق لا يبرهن عليها؛ لأنها مقوم أساسي في ضمير الإنسان وشعوره، فلا يحتاج العدل، والصدق، والأمانة... إلخ؛ إلى برهان، ولا يطلبه أحد أصلاً، ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف:29].

ولا يصح أن يأتي الخطاب بكلمة (فمن شاء فليصدق..) لأن التصديق لا يخضع للإرادة، وإنما يخضع للبرهان، وإن حصل لا يستطيع الإنسان أن يدفع التصديق به أو قبوله في نفسه، ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [النمل:14].

لذا؛ ينبغي أن يتحرر عقل المسلمين من هذا الفخ الحوارية، ويكفوا عن إثبات ما هو ثابت بالضرورة، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولا إكراه في الدين، ويرجعوا إلى دراسة القرآن والعلم والواقع لينهضوا بأنفسهم ومجتمعهم وبلادهم وفق التعايش الإيجابي، والتماسك الوطني، والتعارف الإنساني، والنهضة بالعباد والبلاد على محاور الثابت والمتغير (الحنيف) للحريات والواجبات.

رأس الحكمة محبة الله

13- والحكيم الذي قال: رأس الحكمة مخافة الله، ليس مفكراً مستنيراً، فإن رأس الحكمة إدراك وجود الله، وليس مخافة الله.

ت- من المعروف أن الخوف من الله يأتي بعد التصديق بوجوده وليس قبله، والتصديق بوجود خالق للكون مسألة فطرية بديهية تحققت في نفوس الناس جميعاً، مثل إبليس وفرعون وهامان وقارون وأبي جهل وأبي لهب.... إلخ، وهذا شيء ضروري لتحقيق الحكمة الإلهية والرحمة وإقامة الحجة على العباد، وهذا الإدراك الفطري لا يحتاج إلى تفكير أصلاً، فهو الحد الأدنى للتعقل، ومن باب أولى نفي التفكير المستنير عنه!.

وبالتالي في إدراك وجود خالق للكون ليس فكراً مستنيراً، ولا يحتاج حكمة أصلاً، والصواب هو مقولة: رأس الحكمة مخافة الله، والأحسن منها هو رأس الحكمة محبة الله، وقائلها صاحب تفكير مستنير.

الفرق بين التعقل والتفكير المستنير

14- فالأعرابي الذي قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، هو مفكر مستنير.

ت- إن سماع الطرق على الباب وإدراك وجود طارق مسألة لا تحتاج إلى تفكير ودراسة وتدبر، وإنما تحتاج إلى تفاعل مع الواقع بالحد الأدنى الذي هو التعقل لما يجري حول الإنسان من أحداث فيصل إلى معرفة أسبابها أو فاعلها، وبالتالي فصاحب هذه المعرفة والإدراك لم يستخدم التفكير أصلاً، وبالتالي ينتفي عنه صفة التفكير المستنير.

مفهوم القراءة والكتابة

15- ومن هنا كان من الخطأ أن يظن أحد أن تعلّم القراءة والكتابة يعلم الناس أو ينهض الأمم. فكان من الخطأ أن توجد عناية بإزالة الأمية من أجل تعليم الناس وأن يوجه الجهد لمحو الأمية من أجل إنهاض الشعب أو الأمة؛ لأن القراءة والكتابة لا تغذي العقل بشيء، ولا تبعث لا في النفس ولا في العقل أي دافع للتفكير.

ت- النص كله مضطرب في استخدام الكلمات المهمة المحورية بشكل خطأ التي هي:

- القراءة من قرأ التي تدل على التدبر والتفكير والدراسة، ولا يشترط لها التلاوة من مخطوط. لذلك كان النبي قارئاً بهذا المعنى، وأمره الله أن يقرأ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق:1].

- الكتابة من كتب تدل على جمع شيء من جنس واحد سواء أكان معنوياً أم مادياً.

وسمّي الكاتب كاتباً؛ لأنه يجمع الأحرف والكلمات مع بعضها سواء نسخها على الصحف والورق أم في ذهنه فقط كتأليف، ومن هذا الوجه فالنبي كان كاتباً ومُلي ما يريد على النساخ فيخطون كلامه.

والمنفي عن النبي في القراءة هو عملية الخط على الصحف أو

الألواح، وتلاوة هذا الخط، ولكن كان يقرؤه عندما يتلوه أحدهم له¹، وكان يكتب الرسائل للملوك من خلال إملائها على النساخ.

- الأمية من الأم التي تدل على المركز والأصل والمرجع، والنبى الأمي مدح له وليس ذمًا، وتعني الإمامة والأصل والمرجع وأنه ينتسب إلى أم القرى.

وعدم معرفة الخط أو تلاوة المخطوط لا يستلزم منهما عدم معرفة القراءة والكتابة.

وبناء على ذلك فالقراءة والكتابة أمران مهمان لنهضة الشعوب بهذا المعنى، ومعرفة الخط وتلاوته هما أدوات لازمة وتقنية لتوثيق العلم والمعلومات والجدولة؛ لأن التقليم شيء أساسي للعلم وحفظه.

1 انظر كيف كان الدكتور «طه حسين» يكتب ويقرأ وألف كتبًا؛ وهو أعمى!

المشاعر جمع مَشْعور وليس جمع شعور

16- فيهز مشاعرهم، ويبعث فيهم ما يقتضيه هذا الانفعال من غبطة ورضا، أو سخط وغضب.

ت- كلمة (مشاعر) جمع كلمة (مَشْعَر) ﴿فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة:198]، وهي من الخطأ الشائع، والصواب استخدام كلمة (الشعور) بدل منها.

الفلاسفة كفار

17- ولذلك فإن جميع من يسمون بفلاسفة المسلمين أو فلاسفة الإسلام كفار، لا فرق بين ابن سينا والفارابي، ولا بين ابن رشد والكندي.

ت- أتى خطأ النبهياني من عدم التفريق بين دلالة كلمة (الكفر) وكلمة (الكافر) التي هي اسم فاعل، فكلمة الكفر تطلق على موقف سلوكي يغطي الحقيقة بجهد سواء بقصد أم غفلة أم خطأ، فهو حكم متعلق بالسلوك وليس بالشخص، وهو حكم قابل للتجزيء، بمعنى إن المسلم يمكن أن يصدر سلوك منه دون قصد أو خطأ ينتج عنه تغطية الحقيقة، فيكون هذا الموقف منه كفرًا وليس هو كفرًا، والتصورات الفلسفية للحياة والكون وما بعد الحياة وما قبلها، يمكن أن تكون صوابًا أو خطأً أو كفرًا إن كانت تغطية للحقيقة، وبصرف النظر عن قصد صاحبها أو حاله، بينما كلمة (الكافر) اسم فاعل تطلق على الإنسان الذي اتخذ الباطل منهجًا يحارب الحق ويعاديه، فهذا هو الكافر في القرءان، فهل كان الفلاسفة المسلمون يحاربون الحق والإسلام وأعداء الله ورسوله؟

والجواب قطعًا بالنفي فهم مسلمون آمنون مفكرون باحثون عن الحقيقة أخطؤوا أم أصابوا أم كفروا في بعض أفكارهم، فهذا ليس بمبرر لأن يكونوا كفارًا أو كافرين.

منع دراسة غير التشريع الإسلامي

18- وذلك أنَّنا بوصفنا مسلمين لا يحق لنا أن نبحث إلا في التشريع الإسلامي. لأن الأمر الجازم الذي تحتمه عقيدتنا يحصر تفكيرنا بالتشريع الإسلامي وحده. وأما غير التشريع الإسلامي فلا يحق لنا أن نبحثه حتى ولا أن نقرأه.

ت- ما علاقة قراءة أو دراسة أو مقارنة التشريعات الإنسانية بالتشريع الإلهي بالتطبيق أو الإيمان؟ لماذا هذا الجمود والتنطع؟

مفهوم الرعاية للمواشي

19- والتفكير السياسي هو لرعاية شؤون الناس.

ت- لا يصح استخدام كلمة (الرعاية) للناس، فهي دخيلة من الثقافة اليهودية، وهي للبهائم خاصة ﴿كُلُّوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ﴾ [طه:54]؛ لأن الرعاية موجهة فائدتها للراعي، فنحن نرعى العجل لنسمنه ونأكله، واستبدالها بكلمة (العناية) الموجهة فائدتها إلى المعتنى به، فالله يعتني بنا ولا يرعانا.

وكذلك لا يصح استخدام كلمة (السياسة) فهي من ساس يسوس سياسة، متعلقة بالخيال أو بالكائن البهيمي، وعندما تستخدم للناس فيقصد بها المسايرة والخداع والمداهنة لتجعله يفعل ما تريد منه وتحصل على حاجتك. وينبغي البحث عن كلمة أفضل منها، ولعل كلمة (إدارة) أقرب للمعنى والمقصد في التعامل مع الناس واحترامهم والحفاظ على حقوقهم دون خداعهم.

تحريم كولونيا العطر

- 20- وحين يقرأ ليعرف حكم الكلنيا، أي: ما يسمى بالكولونيا يكفي أن يعرف أن المسكر حرام، وأن الكلنيا مسكر وهكذا.
- ت- المنهي عن تناوله هو المادة التي تُغيب العقل والوعي، ما علاقة الكولونيا في ذلك وهي تستخدم للعطور وليس للشراب؟

التفكير السياسي ليس مجرد تتبع الأخبار

21- كل منهم في مقدوره أن يفكر تفكيرًا سياسيًا، وفي مقدوره أن يكون سياسيًا؛ لأنه لا يتطلب درجة معينة من العقل ولا درجة معينة من المعرفة، بل يتطلب تتبع الوقائع والحوادث الجارية، أي: تتبع الأخبار، ومتى وجد هذا التتبع وجد التفكير السياسي.

ت- لقد ذكر النبهاني في كتابه أن التفكير السياسي هو أرقى نوع من التفكير وأعلاه درجة فصاحبه مستنير الرؤية، فهل هذه الدرجة الراقية يصل إليها الإنسان من مجرد التتبع للأخبار في الصحف والوسائل المسموعة أو المرئية؟ هذا العمل يصنع إنسانًا صحفيًا جامعًا للأخبار وليس مفكرًا سياسيًا!

نقد إجماع الصحابة

قال الشيخ «تقي الدين النبهاني» في كتابه الشخصية الإسلامية
الجزء الثالث:

(إن إجماع الصحابة يرجع إلى النص الشرعي ذاته، فهم لا يُجمعون على حكم إلا وكان لهم دليل شرعي، من قول الرسول، أو فعله، أو تقريره. قد استندوا إليه فيكون إجماعهم قد كشف عن دليل شرعي، وهذا لا يتأتى لغير الصحابة؛ لأنهم هم الذين شاهدوا النبي عليه السلام، وعنهم أخذنا ديننا.

فكان إجماعهم هو الحجة، وما عداهم ليس بحجة.

إذن؛ الصحابة ما أجمعوا على شيء إلا ولهم دليل شرعي على ذلك. لم يرووه. فيكون إجماع الصحابة دليلاً شرعياً بوصفه يكشف عن دليل وليس بوصفه رأياً لهم. فاتفاق آراء الصحابة على أمر لا يُعتبر دليلاً شرعياً، وإجماعهم على رأي من آرائهم لا يُعتبر دليلاً شرعياً. بل إجماعهم على أن هذا الحكم حكم شرعي، أو على أن الحكم الشرعي في واقعة كذا هو كذا، أو أن حكم الواقعة الفلانية شرعاً هو كذا، هذا الإجماع هو الدليل الشرعي.

فإجماع الصحابة المعتبر إنما هو الإجماع على حكم من الأحكام بأنه حكم شرعي، فهو يكشف عن أن هناك دليلاً شرعياً لهذا الحكم رويوا الحكم ولم يرووا الدليل).

وعلى هذا الكلام مؤاخذات جمة:

1- إيهام القارئ بأن الإجماع مصدر غير الكتاب، والسنة، وهو ليس كذلك عندهم.

2- ما أطلقوا عليه اسم الإجماع هو في الحقيقة باعترافهم، نقلٌ لمعنى، ومدلول النص دون اللفظ. بصرف النظر كيف ينقل ذلك عن الصحابة، سواء كان بشكل متواتر أو آحاد.

3 - تسليمهم بإمكانية اندثار النص، وبقاء الحكم.

4 - اتفاق الصحابة على إهمال رواية النص.

وكما هو واضح بشكل جلي من قولهم السابق: (رووا الحكم ولم يرووا الدليل) أنَّ مسألتهم هي بمثابة النقل للنص بالمعنى دون اللفظ بشكل متواتر، وسموا ذلك إجماعاً مجازاً، وأضافوه للمصادر الشرعية؛ اللذين هما الكتاب، والسنة، كمصدر ثالث ولكن بشكل صوري فقط؛ إذ هو بعد التحقيق ما هو إلا نص شرعي، ولذلك عُوْمِلَ معاملة النص من حيث التخصيص للقرءان، والنسخ للحديث النبوي وما شابه ذلك؛ لأنَّه عندهم هو نص شرعي كغيره، وهذا تدليس ما بعده تدليس، فلماذا أفردوه وحده؟ وأوهموا الأمة أنه غير الكتاب، والسنة واعتبروه مصدرًا ثالثًا؟.

وبعد جلاء الحقيقة وفهم قول من يقول بحجية إجماع الصحابة حصراً. وتبين أنَّ ذلك لا يسمى إجماعاً، وإنما هو بمثابة النقل المتواتر للنص الشرعي، ولكن بالمعنى دون اللفظ. وهذا أمر معروف في علم الحديث.

نعلم أنه لا إجماع عند هؤلاء بالمعنى المطروح الذي هو الإجماع الاجتهادي لا للصحابة، ولا لغيرهم من أمة محمد وكلهم أمام شرع الله سواء¹.

بيد أن هناك أمراً وهو على درجة من الأهمية، ألا وهو تسليمهم بإمكانية اندثار النص الشرعي مع بقاء حكمه. فكيف يتأتى بقاء الحكم مع ذهاب الوعاء الذي يحفظه، ويوصله للآخرين، ألا وهو اللفظ.

وقد ردّ هذه الشبهة الإمام ابن حزم بشكل مطول في كتابه الأصولي²؛ حيث قال: ((لا إجماع إلّا على نص. وذلك النص: إما كلام منه عليه السلام، فهو منقول ولا بدّ محفوظ حاضر. وإما عن فعل منه عليه السلام، فهو منقول أيضاً كذلك. وإما إقراره فهي أيضاً حال منقولة محفوظة)). وهذا طبعني؛ لأنّ الله سبحانه تعبدنا بأوامر ونواهٍ، وهذا يقتضي حفظها واستمرار وجودها إلى ما شاء الله تعالى.

1 راجع كتابي دراسة أصولية للأحاد والنسخ والإجماع

2 الإحكام في أصول الأحكام.

نقد قاعدة: الأصل في الأفعال التقيد

لقد ذهب بعض العلماء في التفريق بين الأفعال المتعلقة بالأشياء المادية، نحو: فعل الطعام والشراب وفعل السكن والركوب والزراعة والصناعة... إلخ، والأفعال المتعلقة بالأشياء المعنوية، نحو: فعل البيع والشراء وما يترتب على حركة الإنسان في المجتمع من عقود ومعاملات وأحكام الدولة وأنظمتها... إلخ، فقالوا: إن الأفعال المادية يأتي حكمها في الكتاب بأحد وجهين لا ثالث لهما الحلال أو الحرام.

وعموم الأدلة وسياقها تدل على أن الأصل في حكم هذه الأشياء المادية هو الإباحة بخلاف التحريم فلا بدّ له من نص يدل عليه عيّنًا، فسكوت المشرع عن حكم شيء مادي يدل على إباحته، وبالتالي فحكم الإباحة له لا يحتاج إلى دليل بعينه لدخوله في عموم الإباحة بينما التحريم يحتاج لدليل بعينه. وصاغوا القاعدة على الشكل التالي: [الأصل في الأشياء - الأفعال المادية- الإباحة إلا النص].

أما الأفعال المعنوية -البيع والشراء والمعاملات والعقود- فلقد تنوع حكمها في الشرع من واجب إلى حرام إلى مباح، ولا يوجد فعل لا حكم له من منطلق أن الشرع قد تم واكتمل: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة:3].

وكون الأصل في حركة الإنسان الواعي هو المسؤولية التي يترتب عليها الحساب: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ [الصافات:24] وجب على

الإنسان أن يعرف حكم كل فعل بعينه قبل أن يقدم عليه، وعدم وجود نص يتناول حكم الفعل عيناً لا يدل على إباحته وإنما يجب على الإنسان أن يتوقف عن الفعل فلا يعمل به ويبحث في الشرع عن حكم هذا الفعل؛ لأن الشرع ضرورة يحتوي حكم الفعل، وهو بحاجة إلى من يستنبطه ويخرجه من كمونه في دلالات النصوص.

وصاغوا القاعدة على الشكل التالي: [الأصل في الأفعال - المعنوية - التقيد بالنص].

ومن خلال نقاش ودراسة الفرق بين القاعدتين نلاحظ أنهم اعترفوا أن الحكم الشرعي لا يتناول الأشياء بعينها، أي: حكم الإباحة أو التحريم غير متعلق بلحم الخنزير والميتة مثلاً، وإنما متعلق بفعل الإنسان إذا تناول لحم الخنزير والميتة. فالحرام هو فعل أكل لحم الخنزير وليس لحم الخنزير ذاته، وإلا وجب على المسلمين أن يلاحقوا الخنازير في العالم ويقوموا بإبادةها من الوجود!.

فحكم المشرع موجه إلى أفعال الإنسان وليس إلى الأشياء؛ لأنه لا يوجد فعل دون محل لظهوره في الواقع وليس هو إلا الشيء، فالفعل مرتبط بالشيء، والحكم متعلق بالفعل، وذلك نتيجة أثر الشيء في الواقع نفعاً أو ضرراً، فالعلاقة بينهما علاقة جدلية؛ إذ لا وجود للحكم دون وجود فعل يتعلق به الحكم و شيء يكون محلاً للفعل.

إذن؛ الحكم في القاعدتين باعترافهم يتعلق بالأفعال وليس بالأشياء.

أما تفريقهم بين الأفعال بأن أحدهما مادي والآخر معنوي فهو تفريق ذهني لإثبات تصورات ومفاهيم مسبقة، أما في القراءة فلا

فرق بينهما أبدًا فكلهما متداخلان ببعضهما. انظر على سبيل المثال لفعل الزكاة وكيف هو متعلق بالأشياء المادية وكيف تأخذ هذه الأشياء حيوانات، نباتات، حكم الوجوب ضمن شروط معروفة في كتب الفقه، فالأشياء أيضًا تأخذ حكم الوجوب وغير محصورة بالإباحة أو التحريم، وانظر أيضًا لفعل البيع كيف أطلق الله حكم إباحته بقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].

وكلمة البيع تشمل كل العلاقات التجارية اللامتناهية؛ لأن لكل زمن طريقة وصور لبيوعهم فالنص صريح بإباحة شكل البيوع كلها إلا ما ورد النص بتحريمه¹.

أما قولهم: إن الأصل في حركة الإنسان الواعي هو المسؤولية والمحاسبة، وهذا يترتب عليه معرفة حكم كل فعل قبل أن يفعله، وبالتالي فالأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي، وعدّوا ذلك قاعدة أصولية متعلقة بأفعال العباد ومحلها مادة أصول الفقه.

فهذا العرض والتحليل مغالطة وتدليس متعمد لإثبات مفاهيم وتصورات مسبقة عن مشروع في الذهن متعلق بنظام الدولة ومؤسساتها، فقاموا بعملية إدخال واستخدام قاعدة إيمانية في مجال أصول الفقه، ويوجد فرق كبير بين المجالين.

فقولهم: إن الأصل في حركة الإنسان الواعي المسؤولية والمحاسبة

1 ومن جمود الفهم عند النبهاني على القاعدة التي وضعها اضطر أن يستقرئ صور البيوع والعقود التجارية والاقتصادية والمالية المتاحة والمستخدمة في مجتمع الصحابة وحصرها بصور خمسة التي ذكرها في كتاب النظام الاقتصادي هي المباح وغيرها حرام، واستدل على أن هذه الصور حصل عليها إجماع الصحابة رغم أن ذلك مخالف لتعريف الإجماع الذي وضعه وهو اتفاق الصحابة وتصريحهم على أن حكم هذه المسألة الشرعي هو كذا روى الحكم وأهملوا النص الديني الذي اعتمدوا عليه!. والنبهاني لا يقول بالإجماع السكوتي أصلاً

صواب في حد ذاته، وهي مسألة متعلقة بمادة أصول الفكر - الإيمان - وليس بمادة أصول الفقه، فمفهوم الحرية يقتضي المسؤولية، ومفهوم المسؤولية يقتضي المحاسبة، ومفهوم الحساب يقتضي من الإنسان معرفة حكم أفعاله قبل فعلها ليتقيد بها.

فهذا الموقف كله إنما هو موقف إيماني- فكري - وبعد ذلك الموقف الإيماني يأتي دور العمل في ساحة الحياة العملية، ومن منطلق إيماني بما سبق يسأل المؤمن ربه عن الأحكام التي يجب أن يلتزم بها في ميدان الحياة، فيخبره الرب أن المقصد من وجوده في هذه الحياة الدنيا إنما هي علاقة متبادلة. تبدأ بعلاقة الدنيا بالإنسان بكونها مُسَخَّرَةٌ له، وعلاقة الإنسان بالدنيا كونه خليفة فيها، ومجموع هاتين العلاقتين يتكون مفهوم دار المسؤولية والابتلاء.

فوظيفة تسخير الأرض للإنسان تقتضي إطلاق يده في عملية استخدامها، ويأتي مقام الخلافة للإنسان ليحدد الضوابط ويضع التوجيهات لتنظيم حركة الإنسان الواعي بكل من حوله، فمن طبيعة مقام الخلافة هو حرية التحرك ضمن ثوابت؛ لأن غياب حرية التحرك ينفي مقام الخلافة ويصير مقام عبودية كونه فقد صفة الحرية، وغياب الجانب الثابت ينفي أيضًا مقام الخلافة ويصير مقام الملك كونه يتحرك بملاء إرادته حسبما يشاء.

إذن؛ مقام الخلافة هو مقام الإنسان الحر المسؤول، وهذا يقتضي ضرورة إطلاق يده في اتخاذ القرار المناسب بالمكان المناسب لتحقيق أحسن النتائج ضمن الإمكانيات الموجودة، وكل ذلك بشرط أن لا يتجاوز أو يتعدى حدود المُستخلف - الخالق -.

وبناءً على مفهوم التسخير: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [البقرة: 13].

ومفهوم الخلافة ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: 30]

ومفهوم الحرية: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُم فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ﴾ [الكهف: 29].

ومفهوم أن الدنيا دار ابتلاء: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ﴾ [الملك: 2].

تكون قاعدة: [الأصل في الأفعال التقيد بالنص] صحيحة من الجانب الإيماني والفكري وغير صحيحة في مادة أصول الفقه؛ لأن المشرع نفسه قد أعطى للإنسان مقام الخلافة؛ حيث أطلق يده في عمارة الأرض وتسخيرها لمصلحته ضمن ضوابط وتوجيهات غير مسموح بتجاوزها.

إذن؛ الإنسان ينطلق من قاعدة: [الأصل في الأفعال التقيد بالنص] إيمانيًا، وعندما يدخل في مجال الفقه يجد أن المشرع قد وضع له حكمًا عامًا للأفعال وهو: [الأصل في الأفعال الإباحة] إلا ما ورد النص به [ومن منطلق إيماني يتقيد بهذه القاعدة فتكون الأولى مدخلًا للثانية، ولا فرق بين الأفعال سواء تعلقت بشيء مادي أم معنوي فكلاهما فعل للإنسان الأصل فيه الإباحة] إلا ما ورد النص به¹.

فصور البيوع وما يترتب عليها من معاملات وعقود لا متناهية، الأصل فيها الإباحة] إلا ما ورد النص به.

1 يقصد بكلمة النص في القاعدة النص القرآني فقط فهو المصدر التشريعي.

ونظام الدولة ومؤسساتها خاضعة للتطور المعرفي والأدواتي للمجتمعات الإنسانية فلا يوجد شكل معين للدولة في الشرع، وإنما هي مندرجة تحت القاعدة [الأصل في الأشياء -المادية والمعنوية - الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه].

ما ترتب على الادعاء بأن الإجماع مصدر شرعي

من أهم المسائل التي ترتبت على القول بمصدرية الإجماع شرعاً، مسألة: أن البيعة للحاكم يجب أن تكون دائمة غير محدودة بزمان، وذلك من خلال الممارسة التي تمت في زمن الصحابة، وعدم اشتراط الزمن حينئذ في عملية البيعة، فقالوا: هذا إجماع من الصحابة على أن البيعة للحاكم يجب أن تكون دائمة شرعاً.

وقد ثبت لدينا أن الإجماع ليس مصدرًا شرعيًا، وإنما هو أسلوب سياسي إداري، يمارس لأخذ رأي علماء الأمة فيما يصلح للأمة، والتشريع الإلهي هو تشريع حدودي، وليس عينيًا. مما يؤكد أن مسألة البيعة للحاكم وتحديدها بزمان معين هو أمر راجع لما تراه الأمة في مصلحتها.

ومن خلال دراسة التاريخ، والممارسات السياسية الاستبدادية، نلاحظ أنه ليس من مصلحة الأمة ترك البيعة مطلقة دون تحديدها بزمان، فيجب أن تحدد البيعة بزمان، وأن ينص الدستور على ذلك.

فعقد البيعة هو اتفاق بين فريقين قائم على التراضي، الفريق الأول: يمثل الأمة، والفريق الثاني: يمثل المرشح للحكم؛ حيث يتعهد الفريق الأول بالسمع والطاعة والنصرة للفريق الثاني، ويتعهد الفريق الثاني بتطبيق الدستور واحترامه وعدم الخروج عليه، وأن يكون حاكمًا عادلاً، يسهر على مصلحة الأمة، ولا يكلفها ما لا تطيق، ويسير بها في طريق النهضة والرقى.

فعقد البيعة، من حيث أنه عقد، فهو كباقي العقود، ويحق للفريق الأول بكونه هو الأصل في العقد أن يضع ما يشاء من شروط ممكنة التطبيق، ولا تخلّ بمضمون العقد، ولا تحل الحرام، ومسألة تحديد البيعة بزمان، إنما هو شرط من الشروط التي يجب أن ينص عليها الدستور، وينزل في عقد البيعة، والناس عند شروطهم، والعقد شريعة المتعاقدين. فعقد البيعة، ليس هو من حيث المضمون كعقد البيع بمجرد إتمام العقد، يفقد الفريق الأول صلاحيته فيما تمّ عليه العقد، وينتقل ذلك إلى الفريق الثاني.

فعقد البيعة ليس هو عقد نقل ملكية من طرف إلى آخر، فالشعب لا يبيع إرادته وكرامته للحاكم، وبالتالي يصير الشعب من ملكية الحاكم عبدًا ذليلاً له، وإنما الأصل في عقد البيعة هو الفريق الأول الممثل بالشعب، وعند إتمام العقد لا يعني ذلك أن الشعب فقد صلاحيته وتأثيره؛ لأنه هو الأصل ومركز القوة، فالعقد ليس عقد بيع، وإنما هو عقد بيعة مشروطة. فكما أنّ الأمة لها الحق في تولية الحاكم، فهي كذلك لها تمام الصلاحية والحق في خلعه متى شئت لظروف تقتضيها المصلحة العامة التي يقررها مجلس الشعب، الذي يجب أن ينص الدستور على صلاحيته خارجيًا وداخليًا واقتصاديًا.

ومن المسائل الخطيرة التي اعتمد المسلمون فيها على مصدر الإجماع الشرعي المزعوم، هو ادعاؤهم بأن الإسلام قد نصّ على شكل دولة معين، وذلك من خلال الممارسة السياسية التي قام بها الصحابة في صدر الإسلام، وعدّوا ذلك الشكل هو مجموعة من الأحكام الشرعية التي ثبتت بإجماع الصحابة عليها ففرضوا للدولة شكلاً معيناً، وأعطوه صفة الاستمرار والديمومة.

ومن المعلوم أن شكل الدولة هو أمر يخضع للتطور المعرفي الإنساني عبر الزمان والمكان، والدولة هي جهاز إداري ضخم يقوم بإدارة زمام مجتمع ما من خلال تشريع يضعه علماء الأمة على مختلف اختصاصاتهم ويقره مجلس الشعب، بشرط أن لا يتجاوز شرع الله سبحانه الحدودي.

فالدولة هي بنية فوقية لبنية تحتية، هي الأساس لها، وهي التي قامت بفرزها، فليس في الإسلام شكل دولة؛ لأن الإسلام يحتوي على شرع حدودي دائم إنساني، والدولة هي تفاعل الأمة في زمن معين مع شرع الله سبحانه الحدودي، فتضع تشريعاً مؤقتاً إقليمياً خاصاً لها لا يتجاوز ولا يخرج عن شرع الله الحدودي، والدولة ضرورة اجتماعية وليس واجباً دينياً، وينبغي فصل الدين عن الحكومة والسياسة؛ لأنها تقوم على الإكراه والسلطة بخلاف الدين، فهو يقوم على الحرية والقناعة الفكرية، وفصل الدين عن الحكومة والسياسة لا يعني فصله عن الدولة، بل يكون الدين مصدراً رئيسياً لدستور الدولة حينما يحمل المجتمع الدين ثقافة له ويتبناه في حياته الاجتماعية.

وليست الدولة كما يعرفها المسلمون؛ بأنها خليفة يطبق الشرع.

فالدولة ليست رجلاً واحداً هو الأمر الناهي، ظل الله في الأرض، بيده مفاتيح خزائن أموال وثروات الأمة، يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء بيده الأمر أولاً وآخرًا، نحو: الممارسات السياسية التي مارسها الأمويون، والعباسيون.

فهذه الصورة ليست دولة إنسانية راقية مدنية، وإنما هي دولة العبودية، والهبوط والانحطاط الإنساني. والأغرب أن المسلمين يصرحون

بأن السلطان للأمة، ولكن يحجّمون هذا السلطان، ويفرّغونه من محتواه، ويجعلونه فقط في تولية الحاكم، وبعدئذ لا سلطان للأمة وتصير أمة مغلوبة على أمرها تتحمل وزر سوء الاختيار ربما قروناً، كما حدث ذلك في التاريخ، مع العلم أن واقع كلمة السلطان للأمة يظهر بعملية خلع الحاكم وليس بتوليته.

والأغرب من ذلك أيضاً هو قول المسلمين: إن نظام الدولة هو نظام بشري وليس نظاماً إلهياً، ولكن أثناء التطبيق والدراسة يُعطونه صفة النظام الإلهي، وذلك بإعطائه صفة الأحكام الشرعية التي يستندون بها على الإجماع المزعوم، أو وضع قاعدة أصولية هي: [الأصل في الأفعال التقيد] وهي خلاف الصواب في الواقع؛ لأن الأصل في أفعال الناس الإباحة، ولا تكليف إلا بشرع، والشرع ينص على المحظور، والممنوع، ويطلق المباح من خلال الأصل، وذلك استدلالاً بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ﴾ [البقرة: 30]. وبقوله: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: 13].

لذا؛ وبعد معرفة أن الإجماع ليس مصدراً شرعياً، وإنما هو مصدر سياسي يجب على الأمة أن تأخذ دورها في الحياة، وتختار شكل الدولة الذي يلائمها في زمنها. ويحفظ لها سلطانها. فالمهمة المناطة بعلماء الأمة كبيرة جداً، يجب عليهم إعادة تشكيل عقل الأمة من جديد، وإعادة الإسلام إلى الساحة الاجتماعية ليمارس دوره في نهضة الأمة، والرقى بها، ويجعل لها حضوراً عالمياً لتقوم بدور الشهادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورفع الظلم عن الناس وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة ربّ العباد.

لمحة عن المؤلف:

سامر بن محمد نزار إسلامبولي

تولد: دمشق، سورية، 1963 م.

باحث ومحاضر في الفكر الإسلامي.

عضو في اتحاد الكتاب العرب.

نُشر له مقالات في مجلة العالم، ومجلة إسلام 21، ومجلة شباب لك،
والأسبوع الأدبي، والوقت البحرينية، والمنشرف.

صدر للمؤلف عن دار ليفانت للدراسات الثقافية والنشر

2019

1. علمية اللسان العربي وعالميته.
2. تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لخمسين حديث من البخاري
ومسلم.
3. اليهودية انغلاق فكري وإرهاب اجتماعي.
4. مفهوم السنة غير الحديث ويليهِ غطاء رأس المرأة أو شعرها حكم
ذكوري وليس قرءانياً.
5. دراسة نقدية لمفاهيم أصولية (الآحاد، الإجماع، النسخ).
6. ظاهرة النص القرءاني تاريخ ومعاصرة. (رد على كتاب: النص القرءاني
أمام إشكالية البنية والقراءة).

7. القراءان بين اللسان والواقع.
8. ميلاد امرأة (رواية نفسية واجتماعية).
9. أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية (مجموعة قصص قصيرة).
10. مفاهيم ثقافية.
11. نبي الإسلام غير نبي المسلمين.
12. دراسة إنسانية في الروح والنفس والتفكير.
13. القراءان من الهجر إلى التفعيل.
14. حوارات ثقافية.
15. الانتحار الفكري.
16. مشروع ثقافي راشدي للنهضة.
17. رؤية قرآنية في مواضيع اجتماعية (الميراث، النكاح، التعدد، الطلاق، لباس المرأة، ملك اليمين).
18. قراءة نقدية لكتاب التفكير للنبهاني.
19. علم الله وحرية الإنسان، دمشق - دار الأهال، 1994 م.
20. المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح، دمشق - دار الأوائل، 1998 م.
21. الإلوهية والحاكمية، دمشق - دار الأوائل، 1998 م.

عنوان الباحث:

السويد

البريد الإلكتروني: s.islambouli@gmail.com

موبايل: 0046734233031

كتاب (التفكير) هو من آخر ما ألفه «النبهاني» في حياته قبل وفاته في آخر السبعينيات من القرن العشرين، ويُعدُّ عند أتباعه (عناصر الحزب) كتاب مهم جداً، وربما عدّوه أهم كتاب في موضوعه على مستوى الفكر العالمي.

ليس الهدف من هذه القراءة نقض الكتاب، وإثباته نقده وتقويمه ومساعدة أتباع الرجل على الانفتاح على الآخرين والحوار معهم، والتعايش مع الرأي الآخر المختلف عنهم، والتفريق بين الحكم على الفكرة بالكفر، والحكم على الشخص بالكافر، وهذا ما وقع به «النبهاني» عندما حكم على فلاسفة المسلمين بأنهم كفّار جميعاً.

ودعوتهم للرجوع إلى القرآن في دراستهم، والاعتماد عليه مصدراً علمياً وفكرياً وتشريعياً ونفسياً، وعدم الانزلاق في متاهات مصطلحات الآخرين والاعتماد عليها في الدراسة؛ مما أدى إلى الوصول إلى مفاهيم مختلفة مع القرآن مثل مفهوم العقل، والتفكير، والإدراك... إلخ.

سامر بن محمد نزار إسلامبولي

ولادة دمشق 1963، سوري الجنسية، مقيم في السويد

باحث ومحاضر في الفكر الإسلامي

عضو في اتحاد الكتّاب العرب في سورية منذ عام 2008

بلغت مؤلفاته حوالي عشرين كتاباً من أهمها:

- دراسة إنسانية في الروح والنفس والتفكير • علمية اللسان العربي وعالميته، تقديم الدكتور مازن الوعر
- تحرير العقل من النقل • القرآن من الهجر إلى التفعيل • اليهودية إنغلاق فكري وإرهاب اجتماعي

القصص

- ميلاد امرأة (قصة نفسية واجتماعية) • أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية. مجموعة قصص قصيرة

المؤتمرات التي شارك فيها

- مؤتمر حقوق الإنسان الذي أقامته جمعية التجديد الثقافية البحرينية في عام 2010 في البحرين عنوانها: الحريات وحقوق الإنسان • ندوة الملتقى الثاني للكتاب التوير في مركز الدراسات الإسلامية في دمشق عام 2006 • ألقى محاضرات في المراكز الثقافية.

مقالاته المنشورة في الدوريات والصحف

- مجلة العالم تصدر في لندن، مجلة إسلام 21 تصدر في لندن • مجلة شباب لك تصدر في دمشق، جريدة الوقت البحرينية • جريدة المثقف البحرينية • جريدة الأسبوع الأدبي التي تصدر عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق.

منتدى الباحث سامر إسلامبولي: <https://www.facebook.com/groups/170302883083402>

الصفحة الرسمية: <http://cutt.us/TroyV> الإيميل: s.islambouli@gmail.com

موبايل: 0046734233031

مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشر
الإسكندرية - مصر
www.levantcenter.net

